四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

玉海卷一百

詳校官中書臣張經田

主事臣祁韻士覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官中書臣方維甸

謄錄監生臣鄧肇槐

欽定四庫全書

王海卷一百

宋 王應麟 撰

郊祀

祠宫 觀附

道家者流清静沖虚歸真復樸後世説其風者膕類而長於是乎有演經鍊修之教延年祝釐之科報本通幽之訣上自后辟迄于臣民莫不鄉慕以祈效驗

此宫觀之祠所以興也

周齊宫

周語虢文公曰王即齊宫百官御事各即其齊三日

周閟宫

見宫類

漢壽宫

郊祀志武帝元朔三年游水發根言上郡有巫上召置祠之甘泉紀元朔四年冬行幸甘泉神君言曰強與我會甘泉於是

上幸甘泉大赦置壽宮神君注臣瓚曰壽宮奉神之宮也楚辭九歌雲中君曰蹇將憺兮壽宮神君最貴者曰大一其佐曰大禁司命之屬皆從之非可得見聞其言與人音等時去時來來則風肅然居室帷中時晝言然常以夜天子祓然後入又置壽宮北宮張羽旗設共具以禮神君神君所言上使受書其名曰畫法所言無絕殊者天子心獨憙其事祕世莫知也　史記太史公曰予從入壽宮侍祠神語　藝文志泰一雜甘泉壽宮歌詩十四篇　括地志壽宮北

宮皆在雍州長安縣西北三十里長安故城中　封禪書鬼神接靈圉賓於閒館　上林賦靈圉燕於閒館

班固賦建章甘泉館御列仙

漢竹宮

見甘泉宮

漢陽靈宮

甘泉賦迺搜逑索耦皐伊之徒冠倫魁能函甘棠之惠挾東征之意相與齊虖陽靈之宮注祭天之處故曰陽

靈之宮也李周翰曰陽靈宮名

漢集靈宮　望仙觀

地理志京兆華陰縣大華山在南有祠豫州山集靈宮武帝起　黄圖集靈宮集仙殿望仙臺望仙觀俱在華陰縣皆武帝宫觀名　張昶華山碑世宗經集靈之宮於其下想喬松之疇是游是憩郡國方士自遠而至充巖塞崖必雲霄之路可升蕃昌之福可致也　華山廟碑武帝脩封禪省五岳立宫其下宫曰集靈殿曰存仙

門曰望仙中宗之世使者持節歲一禱而三祠建武之元禮從其省但使二千石歲時往祠又見桓譚仙賦序西岳記武帝巡省五岳禋祀豐備故立宮其下號曰集靈宮藝文類聚後漢桓君山有集靈宮賦 水經注敷水北逕集靈宮

漢郊宮

終軍傳専神明之敬奉燔瘞於郊宮獻享之精交神積和之氣塞明注師古曰郊宮謂泰畤及后土

隋天經宫

志大業元年於東都固本里北起天經宫以遊高祖衣冠四時致祭

唐紫府觀詳見瑞星

薛頤傳貞觀時為道士帝為築觀九嵏山號曰紫府拜太中大夫往居之

唐太一觀

潘師正傳高宗詔即其廬作崇唐觀及營奉天宫受勅

直道遥谷作門曰仙遊北曰尋真時太常獻新樂帝更名祈仙望仙翹仙曲劉道合亦居嵩山帝即所隱立太一觀使居之永隆元年三月己未幸師正所居舊史云云别起精思院以處之太一觀本朝為崇福宫　吳筠傳玄宗時還嵩山詔為筠立道館　高宗振其風於前明皇張其教於後　關令尹傳曰尹喜結草為樓精思至道周康王聞之拜為大夫以其樓觀望故號此宅為關令草樓觀即觀之始也一云周穆王尚神仙因尹真人草樓在終南山之陰召幽逸之人尹軌杜沖謂之道士居于草樓之所號草樓觀　道經有叢

霄之觀明霞之館

唐紫雲萬歲觀

實錄乾封元年正月戊辰朔有事泰山戊寅詔兗州置觀寺各三所祀日有靈鶴及山呼之瑞故也觀以紫雲仙鶴萬歲為稱寺以封巒非烟重輪為名

唐開元觀

通鑑開元一十九年閏四月迎玄元皇帝像置興慶宮五月命畫玄元真容分置諸州開元觀

唐太清宫

見宫類　杜甫集朝獻太清宫賦爵閟宫之嵂崒圻元氣以經構斷紫雲而竦墻撫流沙而承霤紛𩆓珠而陷碧燿波錦而浪繡令王巨唐帝之苗裔坤之紀綱土配君服宫尊臣商起數得統特立中央大樂在懸黄鍾冠八音之首太昊斯啟青陸獻千春之祥萬神開八駿迴旗掩月車奮雷騫七曜燭九垓能事頴脱清光大來

金石録會昌元年三月賈島撰新修紫極宫記

唐昇仙宮

紀天寶二年正月乙卯作昇仙宮丙辰加號玄元皇帝曰大聖祖三月壬子享于混元宮

唐軒遊宮

國史柴通玄傳所居承天觀即唐軒遊宮有明皇詩石及書道德經二碑真宗作二韻詩賜之

唐啟聖宮

唐書肅宗至德二年十二月詔天柱山老君廟改為啓

聖宮　文粹寶歷二年新建聖祖院于大茅峰下崇玄觀之前上直華陽洞之南門賈餗為碑銘

唐望仙觀

紀會昌三年夏作望仙觀于禁中　六典凡天下觀總一千六百八十七所　王逺知傳貞觀九年詔潤州三茅山為觀俾居之璽詔曰立祠觀以伸曩懷

葉法善傳先天中舍景龍觀　張果傳至常山蒲吾縣或言尸解帝為立棲霞觀其所　兩京記西

京景龍觀景雲二年天台道士司馬承禎被召止於此觀工部侍郎李適賦詩贈馬散騎常侍徐彦伯撮其美者二十一首為之序名為白雲記傳於時開元十五年召至詔於王屋山置壇室以王屋所居為陽臺觀御書額 見本傳 景雲中作台州桐柏觀天寶元年三月御書碑額文粹崔尚桐栢觀頌

建隆觀

建隆元年十一月親征揚州二年正月以行宫為建隆觀三年三月九日丁卯四月十一日戊戌十月二日丙戌幸太清觀乾德五年六月二十四日開寶三年二月

十九日再幸建隆觀　又閶闔門外周世宗建太清觀建隆初重修改名建隆觀齋修率就是觀天禧四年正月十四幸建隆觀

太平興國太一宫

興國六年司天楚芝蘭言按太一式有五福太一天一地一直符君綦臣綦民綦四神大游小游凡十太一皆天之尊神也五福所在之處無兵疫人民安樂凡行五宫四十五年一移自甲申歳雍熙元年移入黄室巽宫在吳

分蘇州請就其地預築宮祀之迎福貺從之九歌有東皇太一中宮天極星其一明者太一之常居祠興于漢元光二年郊見于元鼎五年六年十月甲午蘇州言太一宮成楚芝蘭又言都城東南地名蘇村可徙築宮于此以應蘇臺之名則福集帝都太宗曰太一天之貴神也所臨之方民必受福今四海一家若立廟吳中歲時嚴奉頗成疏遠楚芝蘭傳上言京師百神所集今京城東南一舍而近有地名蘇村於此為五福太一建宮則萬乘可以親謁有司便於祇事從其議令同定本宮四時祭祀儀及醮法八年五月丁酉實錄通畧作丁卯遂詔有司就城南蘇村營建

命東上閤門使趙鎔董其役十一月己未新宮成總十一百區凡十殿四廊圖畫三皇五帝九曜七元二十八宿五嶽等神像五百二十四命樞密直學士張齊賢與楚芝蘭共祠五福太一用祭天之禮而殺其半旨祠至明如漢祀之禮每歲四立日行祭祀命近臣攝事用幣冊祝無牲祭命道士行醮禮又命廷臣內侍各一人掌之三歲一易以兵衛守九年甲申即雍熙元年三月丙子立夏致享祠官咸集甘露降祠庭八月丙申先遣學士賈

黄中致祭丁酉帝親祠一本云初就幄殿若有微風動幄出朱雀門嘉氣塞路入宫慶雲環日如飛鳯龜龍之狀祭告太一詞曰夫明靈之降難可度思精意苟存必垂昭格顧惟寡昧嗣守丕基而德教未孚化源猶鬱日慎一日于兹九年苟非上帝垂休明靈降鑒則安得民庶和樂豐穰荐臻荷此殊休實由玄貺惟神功施造化道貫幽明握上帝之靈符作羣生之司命頊者觀臺效職保章獻言以為躔次所經將莅斗牛之分永惟靈馭下屬句吳且欲伸蠲潔之誠豈復以封域為

限載營閒館卜此近郊庶苾芬之儀親承祀事飈歘之駕時覿神光納九有於胥庭躋蒼生於富壽但以正辭而陳信敢言秘眖以求恩淳化四年三月己丑朔司天言按太一式來歲太一君綦臣綦皆臨宋分至乙未歲民綦亦至三綦皆天之大福神主邦國乂寧五穀豐稔遠夷内附之應祥符二年三月甲子三年十一月己亥親謁庚子王欽若上親祠太一宫七言十韻詩上和而賜之至天僖元年十一月二十一日乙卯凡六臨幸或祈或謝　天聖二年九月辛卯祠

太平興國靈仙觀

七年六月初舒州懷寧僧過民柯萼家詰萬歲山以杖於古松下得黝石上刻誌公記云趙號云云萼以石刻來獻於是詔舒州修司命真君祠內臣綦政敏董役總成六百三十區號靈仙觀祥符三年閏二月戊午遣官葺之五年閏十月丁丑名石曰神告帝統石作詩紀其符應又作賛

興國鳳翔上清太平宮

國初有神降于盩厔民張守真家守真為道士即所居創北帝宮太宗嗣位真君降言有忠孝加福愛民治國之語詔於終南山下築宮凡二年宮成宮中有通明殿題曰上清太平宮如真君預言祀神之夕上望拜興國六年十一月壬戌封神為翊聖將軍祥符七年加號翊聖保德真君凡真君所降語帝命王欽若編為三卷九年十月己卯上之上作序名曰真君傳　五季之亂實開國祚有神降于岐用蕩彼妖孽佑我社稷實無疆惟

休故於其地為上清宮　咸平三年八月置殿奉太宗聖容天聖二年六月建殿奉真宗聖容皇帝文德殿酌獻　蘇軾上清宮辭有妖兮虛下土精為星兮氣如虹銜帝命以下討建千仞之修鋒澤充塞於四海獨澹然其無功黙清淨以無為時節狩於斗魁詰通明而黙陟光下燭於九陔五嶽為豆四瀆為杯

淳化亳州太清宮　祥符奉元宮　明道宮

聖製碑

亳州瀨鄉老子宅唐天寳為太清宫淳化四年修至道六年八月功畢祥符六年七月丁巳宰臣王旦等請詔蹕近畿鳴鑾景亳天老練日太僕戒徒展禮奉祠為民祈福八月庚申朔詔來年春詣太清宫行朝謁之禮先於東京置壇迴日恭謝天地（詔曰顧譙都之舊壤峙曲里之珍祠炎漢庇民薦芬馨而祇肅有唐繼孝奉寶綬而尊崇）而於辛酉命趙安仁等定儀注庚午制奉上真元皇帝號曰太上老君混元上德皇帝戊寅詔眞獻用蒼璧辛巳詔備三獻九月癸丑丁謂等言寶

册用玉匱金繩十一月甲午賜真源縣行宮名曰奉元殿曰迎禧後亭曰觀妙七年正月壬寅上乘輦發京師丙午至奉元宮慶雲五色七鶴翔殿上是夕上齋于迎禧殿作奉元宮致齋五七言詩近臣畢和戊申服通天絳袍於迎禧殿庭奉老君加號册寶（册文曰聖母發祥於夢日宣尼興歎於猶龍）己酉奉天書升殿服衮冕行朝謁之禮復詣先天觀元始殿廣靈宮（玉皇殿）洞霄宮（先天太后殿）焚香再拜復至太清宮覽靈井瑞檜轉仗奉元宮下制赦亳州升為集

慶軍改奉元宫曰明道宫奉安玉皇像庚戌次亳州州城之西設朝真迴蹕樓迎車駕上駐輦觀樂上作恭謁禮畢仰觀祥瑞歌辛亥作朝謁禮畢瑞應歌賜近臣壬子童子李淑奏頌以述盛禮召對便殿試詩賜出身改亳州城西門曰朝真北門曰均禧門樓曰奉元均慶二月辛酉上至自亳州甲子作奉祀禮畢還京歌賜近臣三月丁酉丁謂等請以奉祀緣路聖製刻石分立于太清明道二宫洎亳州南京從之八月丁丑對輔臣於景福殿内出聖製朝謁太清

宮南京頌明道宮碑聖祖殿銘先天太后古老君真武高辛伊尹微子留侯燮廟賛示之九年三月庚午明道宮成總四百八十區八年四月甲子命王旦撰明道宮記向敏中撰太清宮頌李迪為觀妙亭記　大朝景亳燕武陽之上儀迎年執期格帝鴻之純貺　七年十月甲子亳州言甘露降太清洞霄宮檜栢九年五月癸丑王旦上明道宮記詔褒答　唐李嗣真傳調露中童懷太子作寶慶曲閱於太清觀　舊唐書天寶二年九月辛酉譙郡紫微宮改為太清宮

至道上清宮　元祐上清儲祥宮

上清宫在朝陽門内端拱元年二月太宗取晉邸太祖所賜金帛建宫為民祈福命楊繼宏主其役至道元年正月丙辰宫成總千二百四十二區御書額金填字賜之車駕臨幸咸平五年二月二十三日至天禧三年四月七日凡十二臨幸慶歷三年十一月丙寅火元豐二年二月始命道士王太初居宫之故地稍修復祠宇日者言宫之所在為國家子孫之祥乃賜名上清儲祥刻玉印賜太初元祐四年春宣仁后重建六年秋成為大

殿三小殿九鍾經樓二石壇一建齋殿於東築道館於西凡七百餘間六月詔蘇軾撰碑銘曰作宫千柱人初不知八月名門曰景霄殿曰紫極蓄釐九月十九日幸　明道二年三月丁亥祈雨上清宫政和初作上清寳籙宫　西京亦有上清宫在洛城北即唐開元中老子祠明皇謁廟詩石存焉景德四年二月甲戌謁宫祥符四年三月壬午幸作宫銘及五言詩示近臣

至道壽寧觀　皇祐神武觀

至道二年七月庚子新作壽寧觀成　神武觀舊有太
祖御搨奉安聖容皇祐三年改名

咸平北京紫微宫

咸平三年正月十七日車駕駐北京幸大安寺紫微宫

祥符二年七月甲子詔太平州隱士趙自然精修養
之術召至闕下改青華觀名曰延禧　雲臺觀在華陰
華山下真宗再幸至和元年修建集真殿治平四年九月張方平記

祥符洞真宫

端拱三年十二月以興道坊宣祖舊第為道館至道元年正月乙丑成凡二百六十五區祥符改今名

祥符天慶觀

祥符元年十一月詔以正月三日為天慶節四月朔為天祺節二年十月甲子詔州郡建天慶觀五年閏十月癸酉增設聖祖殿既又因事建節有天貺先天降聖之日與正至三元日皆有朝謁

劉氏為堯後孔穎達疑左氏為漢儒傅會唐乾封追

崇老君之號天寶名以聖祖館之新廟興慶太清之祠殫極鉅麗盖世儒謂帝王之生皆出神明之裔鄭氏至謂帝王之始皆感天而生大抵推世德以崇帝胄神天命以弭奸覦此聖祖殿所為作也　景靈宮前殿奉聖祖用道家儀中後殿奉帝后行家人禮

淳熙八年八月一日御書平江府天慶觀三清殿曰金闕寥陽寶殿

祥符會真宮　太寧宮

元年孟冬辛亥圜臺禮成壬戌禪社首詔泰山奉高宮改為會真宮增葺室宇二年十二月辛卯出聖製會真宮碑示王旦等三年二月丁未王旦準詔撰會真宮記上之三年十月庚戌賜寶鼎縣行宮名曰奉祇前殿曰穆清後亭曰延慶四年二月丁巳御大輦備鑾駕至奉祇宮戊午召輔臣登延慶亭亭在行宮後圃南望仙掌北瞰龍門是日上齋於穆清殿辛酉祠后土上乘輦至后土廟登鄈丘亭周覽汾河望梁山即日還奉祇宮鈞

容樂太常鼓吹振作詔改奉祇宮曰太寧宮設后土聖母像壬戌御朝覲壇受朝賀制曰稽漢史合荅之言述鄈壤光靈之舊庶祈穀實用介民休咸秩四望躬薦貳觴黄瑞畢升柔靈叶應輯圭璧以朝羣后覽風俗而問百年四月己未詔脽上后土廟上額為太寧壬戌增葺宮廟五年七月癸未慶成軍太寧宮廟成總六百四十六區六年九月乙卯慶成軍言太寧廟御製碑閣生金芝二本　會真太寧明道章聖三巡幸之行宮也

祥符玉清昭應宮 萬壽觀

元年四月丙午詔以蒼昊顧褱紫清孚右於京邑擇地建宮惟天波門外殿直班院吉二年四月巳亥命丁謂為修宮使六月甲午臨幸觀七元閣式七月辛未賜宮名玉清昭應三年七月戊寅朔詣紫微殿焚瓣巳卯上梁四年十月幸觀玉皇殿上梁宴從臣作七言十韻詩命屬和五年王旦為使御製朝謁十一曲景祐二年製二曲仁宗六年十月御製步虛詞七年五月乙未丁謂請製碑頌

從之六月己未名天書閣曰寶符二聖殿閣曰集靈翊聖閣曰凝命十月癸亥宮成前殿玉皇太初次聖祖明慶次紫微二聖二星殿周伯壽星建閣上以奉天書次奉七元輔弼星東以奉太祖太宗凡二十六百一十區著令郊祀必薦獻甲子賜酺十一月癸未朔親書太初明慶二聖殿寶符閣額填以金辛卯學士晁迥上頌八年四月以兩朝聖文宸翰所藏為先猷繼文殿正月壬午朔備鑾駕詣太初殿奉安天書於寶符閣還受賀于崇德殿凡六

臨
幸十一月名北園曰奉真九年十月鑄金寶牌方士以鐵為金
上方鑄金龜金牌各數百龜以賜近臣人一枚天禧元年四月乙亥以金寶牌分給在京宮觀及天下名山長二寸廣寸餘又分置太初殿及諸殿三年十一月皇后太子於宮東偏建長生殿賜名長生崇壽帝作賛紀之四年五月癸酉奉安御書殿額五年七月作本命殿于宮中名萬壽天聖元年十一月奉真宗聖容琢玉石像安於集靈殿以安聖殿為名二年七月癸丑奉安萬壽觀即宮之長生殿也有延聖

殿至和二年正月丁卯奉安真宗金像景祐元年九月十六日幸萬壽觀至寶元慶歷凡四幸至和元年十二月觀文大學士晏殊提舉萬壽觀　政和七年建神霄玉清萬壽宫

祥符會靈觀　皇祐集禧觀　神藻殿

祥符五年壬子八月巳未命丁謂等建觀南薰門外以奉五岳先是四年五月十七日詔加上五岳帝號作奉神述又定冕服制度七年九月壬子名曰會靈門曰嘉應昭福殿曰延真崇元祝釐先是九月

辛丑幸五岳觀十九日壬寅上洸命宰相宗室觀之八年四月丁謂請御製頌記五月癸巳名池曰凝祥園曰奉靈八月壬辰幸十一月丙辰迎御書殿額丁巳臨幸至天禧二年凡四臨幸宴從臣於祝釐殿詣凝祥池觀醮殿作七言詩九年正月又幸丙辰以丁謂為使五月丙辰觀成晏殊有賦云考甘泉之舊規跨集靈之遠迹五殿東天齊仁聖南司天昭聖西金天順聖北安天元聖中中天崇聖車駕親謁一本又云五月戊午晏殊獻景靈宮會靈觀二賦上嘉之還太常丞六月戊寅車駕詣會靈觀酌獻宴從臣于祝禧殿復詣凝祥池上作七言詩賜近臣和天禧三年二月王欽若上會靈志百卷詔名

五岳廣聞記賜序冠篇天聖二年八月庚午幸燕從臣
於祝釐殿五年正月乙卯又幸天聖九年十一月己丑祈雪于會靈觀明道二
年三月丁亥慶歷三年五月十四日庚辰五年二月二十四日辛亥幸會靈觀禱雨皇祐五年正
月災尋重修六月丙戌成更名集禧一本云會靈觀頌記及延真殿五岳
殿額並真宗御製御書皇祐五年正月戊午更名集禧六月成初即西偏建殿祠五岳
以真宗嘗製奉神述名曰奉神殿因命知制誥蔡襄重
摹真宗御書立石東廡名曰神藻殿令襄書殿扁熙寧三年
閏十月二十三日詔神藻殿奉安真宗御容又名靈應真君殿曰靈福命王

洙書扁至和元年六月二十三日名齋殿曰潔誠園曰芳華熙寧四年正月十四日丁未幸燕從官元豐元年正月十四日又幸　康定元年九月戊午參政李若谷提舉會靈觀宮觀置提舉自若谷始治平四年九月富弼為集禧觀使後王安石蘇頌

祥符景靈宮頌　元豐原廟御書十一殿

祥符五年閏十月戊寅詔兖州曲阜縣為仙源縣壽丘建道宮奉聖祖以景靈為名建道觀奉聖祖母以太極為名先是十月戊午對輔臣于滋福殿上曰二十四日聖祖臨降于延恩殿　十二日戊辰

實録同稽古録作十二月戊子詔曰仙源啓祚鴻應非常爰經始於密都俾詢求於吉壤聿申嚴奉式煥宏規惟文考在潛之居乃沖人載誕之地據神明之奥處京邑之中諒氣象之殊尤宜真靈之降祐永惟欽翼庶保釐祺宜以錫慶院建景靈宮先是以聖祖降臨命丁謂等度地建宮及令禮官考制度以聞是月丁謂言司天少監王熙元等狀按晉天文志張南有天廟十四星乃帝王祖宗之廟也今大内法太微天廟星在太微南宜於大内東南

已丙位建新宮以合天廟之制仍請以錫慶院開封府
建置故有是命丁謂為修宮使六年闕詳到
景靈宮畫圖請自今後每歲孟享闕天地社
稷同奏告即於北宮行禮從之闕宮地隘狹
欲展入恭孝太子魏王二院增建殿宇齋宮從之七年
八月甲寅朔宰臣向敏中為景靈宮使甲子命參政丁
謂為修宮使擢三司林特為副使藍繼宗為都監約唐
太清宮制度十一月辛卯晁宗操上慶成歌八年十二

月真宗詣景靈觀上梁（一云八年正月丁酉興工）是歲七月丙辰詔王欽若討閱道藏得趙氏神仙四十人事迹分畫廊廡九年四月丙戌向敏中請御製景靈宮贊頌御書刻石五月丙辰宮成羣臣詣崇德殿賀（一云祥符九年集賢校理晏殊獻景靈宮會靈觀二賦上嘉之五月戊午特命遷秩）凡七百二十六區南開三門二重正殿曰天興（五年作）琢玉石為聖祖像閣曰保寧閣以奉元天后殿前東西門曰左右正元東路門曰昌福承禧殿曰明福宮東門曰普通丙寅謁景靈宮天禧元年正

月丙辰謁景靈宮二月以宮成賜酺壬申御正陽門觀酺大合樂上作景靈宮成賜酺七言詩賜從臣　天聖元年三月詔修景靈宮萬壽殿奉安真宗神御以奉真為名二年三月戊十一月乙未朝饗玉清昭應景靈宮丙申饗太廟丁酉祀天地于圜丘五年七月庚申命學士承旨劉子儀撰景靈宮頌七年七月乙酉罷宮觀使明道二年景靈宮又建廣孝殿　治平元年九月詔名齋殿曰迎釐宮西門曰廣祐　元豐三年九月巳卯薦

享乙酉詔景靈宮作十一殿以時祭之禮祀祖宗五年九月二十七日乙巳御崇政殿召宰輔侍從以上觀十一殿御書牓十一月辛巳四日百官班于集英殿門帝詣蘂珠凝華等殿行告遷之禮壬午奉安神御于十一殿癸未朝獻六年正月九日詔四孟月詣宮朝獻四月四日行朝獻禮十一月南郊甲辰行朝獻之禮如太廟儀宮成羣臣獻歌頌者十數獨馬希孟之文可觀六年三月辛巳除太學博士七年四月十七日丙戌景靈宮

言芝草六生於天元殿景靈門中壬辰朝獻至天元殿觀芝草元祐元年九月己未朝饗景靈宮辛酉大饗明堂以神宗配　始大中祥符以奉祠聖祖追天聖初乃易其旁之萬壽殿曰奉真以為真宗館御之所治平建仁宗之殿曰孝嚴熙寧建英宗之殿曰英德而宣祖藝祖太宗之殿曰慶基曰開先曰永隆母后之殿曰隆福重徽章德廣孝皆寓於佛老之祠布在都邑與夫郊野之外凡七十年神御在宮者四其它寓諸寺觀者十一所　神宗元豐五年乃詔有司度宮之東而

建六殿為原廟奉祖宗像設以昭穆之次列之左右又為別殿五於其北以奉母后（凡十一殿）宣祖曰天元藝祖曰皇武太宗曰大定真宗曰熙文仁宗曰美成英宗曰治隆昭憲后曰太始孝明后曰儷極懿德明德元德后曰輝德章穆章獻章懿后曰衍慶慈聖后曰繼仁　元祐九年作徽音殿奉宣仁后紹聖二年作顯承殿奉神宗元符三年作西宮以顯承為館御之首易名大明又作坤元殿奉欽聖欽成欽慈后重光殿以奉哲宗政和四

年作柔儀殿以奉昭懷后中興後昭慈殿名同於是兩宮合為前殿九後殿八山殿十六閣一鍾樓一碑樓四經閣一齋殿三神廚二道院一凡二千三百二十區累朝執政節度使以上並圖形於兩廡　宋祁景靈宮頌漢纂堯後立唐山之祀而文獻不足李出柱下尊瀨鄉之宇而獨恭不優　王子韶六聖原廟賦云覽洛邑清廟之詩參魯頌閟宮之事原廟之作古矣而議者祖叔孫通非也　周邦彥汴都賦會聖之宮是

為原廟其制則般輸所作其材則匠石所掄赫赫
大宇有若山踊而嶙峋藥珠廣寒黄帝之宫榮光休氣
龍曨往來蔥鬱而氤氲軒廡所繪功臣碩輔書太常而
銘鼎彛者環列而趨造龍章鳳姿瑰形偉貌文有伊周
武有方召其殿則有天元太始皇武儷極大定輝德熙
文衍慶美成繼仁治隆之名十一殿名重瞳隆凖天日炳明
皇帝步送百僚拜迎九卿三公挾輈扶衡神既安止於
是山罍房俎犧尊竹簠踐列於兩楹瞽叟陳辭宰祝行

牲登降祼獻百禮具成

祥符兖州景靈宫　太極觀

五年閏十月戊寅兖州壽丘建道宫奉聖祖名曰景靈

道觀奉聖祖母名曰太極九年四月己亥御書額賜王

旦等七言詩五月丙辰十三日宫成總千三百二十區羣

臣稱賀丁巳行告成之禮向敏中為慶成使制曰式瞻感電之區仍啟明霞之館

天禧二年五月戊寅宫之昭慶殿生金芝

祥符延祥觀

六年八月戊子詔泗州新造觀名延祥發願文閣名敷文七年十一月辛卯修觀畢功　咸平元年賜忠州仙都宫太宗御書一百二十卷景德元年賜名景德觀　慶歷六年四月己未以延寧觀為延寧宫

祥符南京鴻慶宫　三聖殿

七年正月乙卯車駕次應天府丙辰升為南京詔曰睢陽輿壤藝祖舊邦膺命歴以天飛創基圖而日盛朕將

躬朝渦水茂集蕃釐旋幸平臺緬懷積德想清都之錫類慶洪緒之無疆奉真像以顒昂建靈宫於曲密洪惟三聖敷佑萬方故當陪仙御於福廷儼宸儀於恭館南京新修聖祖殿宜號曰鴻慶宫仍奉安太祖太宗像八月丁丑遣都知閻承翰等奉像至歸德殿後正位攉安天聖元年二月修神御殿成丁巳詔迎太祖太宗聖像奉安四年十月丙申又奉安真宗御容康定元年六月火慶歴六年十二月詔重修三聖御容殿七年六月辛亥命翰林學士張方平為禮

儀使南京七月癸未奉安三聖御容于鴻慶宮以南京太祖始基故也仁宗時令内侍王崇修殿　劉攽作鴻慶宮三聖殿賦曰伯益始掌火而底績而宋以火帝興于火墟天之報施昭昭可推

天禧祥源觀　至和醴泉觀

天禧二年戊午閏四月丁未有泉湧于拱聖營真武廟甲寅即其地建祥源觀八月一日辛十月辛卯成凡三殿北崇真東聖藥西靈淵總六百十三區至和元年四月辛丑火

重修二年十二月壬子成名曰醴泉殿更名為感通寧聖涵清靈游鴻祐崇眖　元祐元年三月十四日改慈壽殿為壽輝殿

天聖二年八月庚午明道二年十二月八日幸祥源觀慶歷五年二月辛亥祈雨祥源觀治平元年四月甲午祈雨醴泉觀熈寧四年九月丁未幸醴泉觀

祥源觀使乾興元年七月錢惟演為之天聖七年七月宰臣吕夷簡等請罷宫觀使詔可皇祐元年四月乙酉賈昌朝為祥源觀使元祐八年六月資政梁燾為同醴泉觀使使非宰相不除故置此名

天禧崇福宫

在嵩山下古太一觀也天禧三年重建五月巳巳賜名太一殿曰祈真三尊殿曰會元　又有保祥殿奉真宗像　大觀元年詔洛師修宫楹而大之三年三月成御製記

天聖西太一宫

天聖六年戊辰三月司天言雍熙甲申及今四十五年太一行次入蜀郡之坤宫曰黄庭宫戊辰歲五福自黄室趨蜀分宜

於國城西南别建宫壬戌詔於順天門外八角鎮後建西太一宫奉安十神九月辛丑成中三門曰顯真大殿曰黄庭後殿曰寧禧東西殿曰延眖資佑齋殿曰清修癸卯日十二臨幸祠十一月甲寅宰臣張士遜為奉安使丁巳以黄麾杖自禁中迎神像奉安命學士宋綬為之記十二月癸亥九年九月癸亥臨幸慶歷三年三月親謁禱雨四月往謝恐即是七年之事紀亦不載還幸别院賜名洞華觀七年三月辛丑幸禱雨却盖不御及還而雨四月丁

未往謝壬子御正殿復常膳嘉祐七年三月乙丑祈雨庚午謝雨　宋祁作太一新宮頌

天聖西京會聖宮

八年庚申歲　正月辛巳詔内臣張懷恩於永安縣訾王山上建三聖宮漢原廟之制　九年二月宮成甲辰以爲會聖宮三月甲寅奉安三聖御容改訾王山爲鳳臺山會要閏十一月十五日宮成遣三司使晏殊迎三聖畫像奉安　留守推官歐陽脩采西人望幸之意作頌序曰陛下即位十年因陵園起宮室以望神

游土木之功嚴而不華地爽而潔宇敞而邃神靈杳冥如來如宅非天子臨幸不能來三后之靈頌曰殿兮耽耽黼帷襜襜天威可瞻庭兮殖殖鉤盾虎戟容衛以飭太祖維祖太宗維弟真宗維子聖兮在天風馬雲車其來僊僊聖會于此靈威神馭其風肅然　熙寧二年五月二十二日丁亥奉安仁英御容

景祐廣聖宮

天聖二年建長寧宮以奉三清玉皇像後安真宗御容

於宮之降真閣景祐二年正月己酉改今名宮在禁中古宮城之西北隅

景祐延寧觀

三年七月己卯新作延寧觀本王中正舊第在保康門內保慶太后於其地而建之

嘉祐崇先觀

先是上清宮火壽星殿獨存遂建為壽星觀命起永崇殿嘉祐六年十一月成七年八月丁亥奉安真宗御容

帝親酌獻九月戊辰詔改觀名會要六年十月癸亥以壽星觀真宗神御殿為永崇殿　司馬光等諫以為祀豐于昵

熙寧中太一宫　政和北太一宫詳見宫類

熙寧四年十月司天冬官正周琮言據太一經推算得熙寧七年甲寅歲太一陽九百六之數至是年復元之初故經言太歳有陽九之灾太一有百六之戹皆在入元之終或元之初主有灾戹然而陽九百六當癸丑甲寅之歳為灾戹之會緣却得五福太一移入中都行臨

真室可以消異為祥竊詳五福太一自國朝雍熙元年甲申歲入東南巽宮故修東太一宮于蘇村天聖七年己巳歲五福太一入西南坤位故修西太一宮于八角鎮伏望詳稽故事崇建宮宇迎五福太一于京師上省其奏十一月丁亥乃詔將作匠於集禧觀東相視建宮六年癸丑春宮成會要四月十七日成凡七殿上親製名以十月二十五日迎奉太一神像　熙寧四年司天監言五福太一之神以七年閼逢攝提格之歲行臨中宮其名為

真室其分為京師之野其祥為民康物阜太平之應請立祠詔將作監即國之南而建宮焉經始於四年十一月丁亥之冬而成於六年之春凡為三門七殿分祠太一與天一之神而五福居中上為製名皆以承神之休為義而真室之殿又於廊廡四壁圖百神之朝天至於五帝日月星辰地至於五岳四瀆莫不咸在其位號尊卑服物同異與夫壇場之制禱祠之儀皆以太一之學為本而參用道家之說焉天子命有司具儀仗將以今

年冬至奉安神像於其宫　太一星在紫宫太一之南以為天帝神主使十六相知其休咎所在之國北辰第二星最赤明者乃其座也漢志謂中宫天極其一明者太一之常居晉志謂北極第二星明赤者是太一之座而三台為天階太一躡之以上下而五福之神凡四十五年一徙宫歴中宫四維大約二百二十五年而一周在太平興國時臨黄室宫其分野為吳越而太宗立祠於東南蘇村東太一宫是也在天聖時臨黄庭宫其分野為梁蜀而仁宗始立廟於西南郊宜秋

門外八角鎮西太一宮是也自天聖五年至熙寧五年壬子四十五年五福太一行棊自黃庭宮移入真室之中下移京都後神宗立中太一宮於五岳觀之舊址殿名膺慶承釐與歲德民棊相直 政和八年（即重和元年時未改元）著雍閹茂之歲太一臨乾維建北太一宮於龍德宮後（龍潛舊邸也）直都城之西北隅（照臨之方也）前殿曰黃秘次曰統元神毗殿門曰黃秘之門（東設秘殿奉神霄）仲冬上辛藏事（詳見宮類）

元絳詩揭題霏睿筆移御練剛辰卜用張衡舊

方從薄忌新九歌鐃吹合萬騎羽旄陳美光騰沛裔卿靄動輪囷　甘泉宮殿函黃瑞中極星辰動紫微　中太一宮使元祐六年正月馮京以觀文侍讀為中太一宮使非前宰相除使自京始

熙寧表忠觀

蘓軾作碑

元符景靈西宮

元符三年徽宗即位八月建景靈西宮度馳道之西東直大定奉

神宗於顯承殿為館御之首建哲宗神御殿於西以東偏為齋殿從韓忠彦之言也靖國元年九月改顯承殿為大明北有殿曰欽儀以奉母后西則為重光殿以奉哲廟後又改欽儀為坤元崇寧元年四月十二日御製御書景靈西宫讃二十一日宰臣進頌凡為屋六百四十區經始於元符三年十月甲子不踰歲而成涓日還奉親祠永為不祧之廟

宣和顯烈宫

大觀元年九月七日詔藝祖潛業自陳橋其地今為傳舍可即建觀賜名顯烈宣和六年三月二十一日成凡二百三十二間命李邴撰記

紹興景靈宮

紹興十年六月高世則為景靈宮使判溫州奉神御十三年二月乙酉建宮新莊橋之西以劉光世賜第為之築三殿聖祖居前宣祖至徽宗居中昭憲而下二十一后居後五月七日進圖七月癸酉一云己未太常定四孟酌獻儀九月乙未奉安列聖神御庚子行款謁禮

十一月戊午朝獻已未親享太廟庚申祀圜丘十二月甲午恭謝乙未再詣十八年五月十六日建景靈宮道院於太一宮齋殿後地二十一年九月丁未增築用韓世忠賜第為之前殿五楹中殿七楹後殿十七楹齋殿進食殿皆備朞年而畢崇禋館道院在宮之南掌宮內侍七人道士十人吏卒二百七十六人承元殿徽順承顯恭顯肅顯仁端慶欽纘德仁懷皇德高章順憲節憲聖系隆孝嗣徽成穆恭肅美明光光順慈懿垂光寧體德恭淑恭聖章熙理宗

紹興太一宮　瓊音樓

十七年十月十三日癸卯禮官討論太一典故詔修建太一宮先是權宜奉祀於錢湖門外惠照僧舍二十八日進呈地圖上曰建宮以昭事神之意不可崇飾華侈宮在新莊橋之南十一月十四日有司請就宮建本命殿祝聖壽一云壬辰建宮一云十二月癸卯十八年二月宮成總一百七十四區一云一百七十楹凡六殿二室兩廊殿門曰崇真大殿曰靈休挾殿曰瓊章寶室本命殿曰介福崇禧隆興元年二月十四日建本命殿名崇禧並御書三

清殿曰金闕寥陽火德殿曰明離齋殿曰齋明皆御書兩廡畫三皇五帝十一曜至里域真官像一百九十五祀以四立日十九日奉安三十一日行親謁之禮一云三月庚辰初詣太一宫十神曰五福君碁大遊小遊天一地一四神臣碁民碁直符三月辛巳許士民焚瓣十九年十二月十六日甲子恭謝乾道八年三月九日以舊齋殿建北斗殿淳熙十年十月七日御書藏額曰瓊章寶藏十三年五月九日御書瓊音之樓賜道館崇真館道院在宫之南嘉定

初日官奏太一臨吳分有司請舉舊典上止命近臣以冬至祭告而不改作宮宇　肇建太一尊有卜神邑忌啟奉祠之方天官著常居之記　藜杖流光鏈旗斂影

本命殿介福（高）崇禧（孝）崇福（光）順慶（寧）垂慶（恭聖仁烈后）

延禧（理　嘉熙元年改曆慶）

紹興延祥觀　乾道天申萬壽宮

在西湖孤山舊名四聖堂紹興十四年六月慈寧殿用工興建（以奉四聖真君）十五年十二月奉安神像二十年四月

一日賜名延祥　乾道三年五月二十三日詔台州天台赤城山玉京觀改為天申萬壽宮其後詔別擇勝地以常州宜興洞靈觀改焉

紹興萬壽觀

七年趙鼎除萬壽觀使兼侍讀十七年建萬壽觀於新莊橋之西以奉皇帝本命星官二十六年六月丁亥始建本命殿依在京名曰純福三十二年八月剏晨華館道院於東　祈年立泰望仙表漢

紹興顯應觀

高宗北使至磁而還孝皇母夢崔府君擁一羊遂生紹興十八年建顯應觀於臨安城南包家山（一云龍山）以奉磁州崔府君二十二年十一月詔徙於靈芝寺之右（一云二十四年）神羊告符絳煇貫室

紹興寧壽觀

臨安七寶山三茅堂有徽宗御畫茅君像紹興二十年（一云十六年）六月二十七日賜名寧壽觀

紹興旌忠觀

元年十月宣撫使張浚奏吳玠出兵陝西祈三聖顯應乞於鳳翔府和尚原立旌忠廟三年張浚等於臨安立廟十九年改賜觀額三十二年八月二十二日徙于覺苑寺故基　江州廬山有太平興國宮建殿奉高皇本命紹興二十八年十二月丁亥朔賜名申福殿　台州崇道觀白雲庵乾道四年五月二十六日賜名白雲昌壽觀其後建本命殿賜名洪慶

殿

淳熙璇璣觀

淳熙二年太一宫叙璇璣觀以奉北斗十二月二十六日鑄印 維北有斗象垂太微運平四時斟酌元氣斗有環域天之三辰

淳熙佑聖觀

三年以舊邸建佑聖觀十二月成壁間有上所題杜詩十四字六年二月己丑臨幸御講堂乃潛邸講讀之地

皇太子從

寶祐西太一宫

寶祐元年十一月十七日壬辰奉安殿曰黄庭門曰景福二年九月詔以十月三日詣宫黄庭殿行欵謁禮爲國祈祥禮文務從簡約二十六日詔别擇日

逆鑾三神　增宫嵾差　大厦雲富重階波馳　延喬松於東序詔韓岐於西廂　仙都殊庭清穆敞閑列仙之儒偓佺之倫迎神頌祇於其側　璇題

金鋪　乘飈駕欻　出日入月控鶴轡龍　瑤英
翠氣曼衍豐融　閟宇崇崇　神應豐融　金榜
瑤壇　羽節凌風珠珮珊珊碧樓三襲上接虹蜺
絳闕九成下交星雨　跨億齡而超萬祀　金碧
琅琳之居　祈年立泰望仙表漢　賓友松喬
玉霄琳房　黐宮授籙豐户妝祥　運璿極而正
乾坤　坐開陽而調風雨　披道接靈之府含華
蘊粹之仙　山樓白鶴關度青牛　經之殖殖成

之翼翼綴日月以為光龍雲霞以為色 閟靈篇於綺
閣儼睟像於琳房 法紫宙之宏規 作宮千柱人初
不知於皇祖宗在帝左右風馬雲車從帝來狩 棟宇
膠葛甍桷飛騫樓金浮翠蔚跂嵽嵲遠而望之祥烟佳
氣若與慶霄連接上下 庶工雲集不日而成棟宇崳
奐金碧神麗雕珉盤礎鏤檀竦棨碧瓦鱗差瑤階防截
閣凝瑞霧樓横祥霓百神守護諸真班列鳳歌諧律鶴
舞會節宮成之日民大和會鼓舞謳歌聲聞于天大地

喜荅神祇來格祝史無求福禄自至時萬時億永作神主　繡黼周張神光睟穆　星伯振鷺仙翁立鵠昌明侍几眉連捧纛　靈颸聖日　瑶宫碧簡絢采垂文

金繩玉簡龍駕霓裳　睟容端章黼坐儼赫金史玉童拱立孼侍如乘飆風羽輪覿紫皇于瓊宫　金篆玉扃銀宫瑶殿　王喬飛舄神女窺窻　星柱雲楣　崑山之玉樓蒼海之銀宫　澤被翔泳慶溢烟霄　宅彌萬里厮征伯僑而役羨門　祝融警而蹕御　貫列玦之

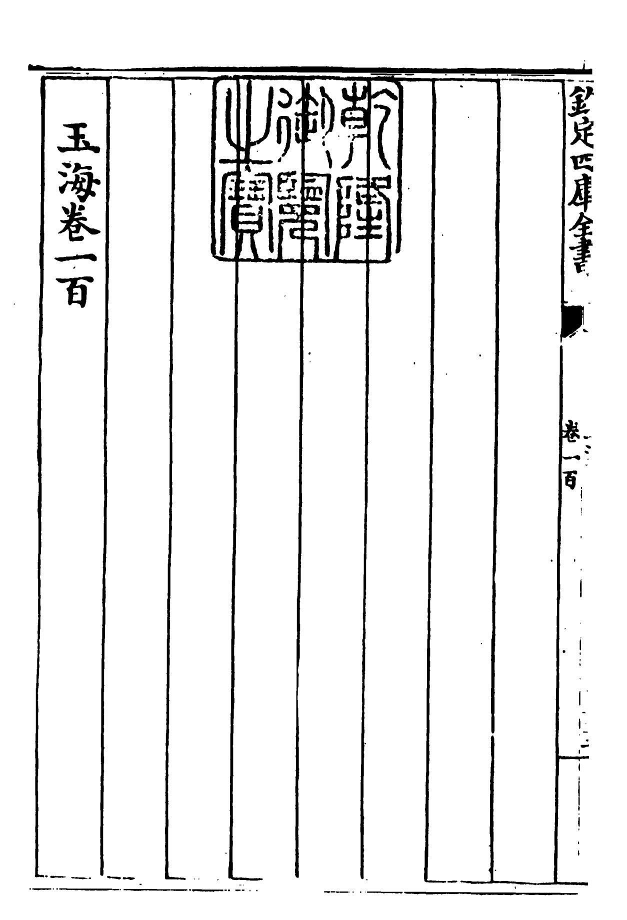
倒景彖泰壹之威神　擬北極之嶟嶟列宿施於上榮　炕浮柱之飛棟　礝碱承陛琅玕綷檻坤靈贔屭以負砌天祇儼雅而翔户　崆峒之請瑶池之燕　以清静源治化以仁壽域生靈　像設崇嚴殿宇沈邃　梅梁桂棟曲檻叢楹烟霞舒卷風露淒清仙官就位羽客來庭　流霞之庭明霞之宅　玉笈雲囊之術龍絨鳳藴之圖　幸集靈之宫游祈年之館　福庭霞焕仙徒霧聚　傅赤字於東華受青符於南極　法大壯之上棟憲斯干之南户　祕殿則崔

嵬博敞欝律鴻紛翠蚪齊首以負棟海鵄흫尾而銜瓦玉舄重荷丈瑠四注陽宗倒光以納景陰祇蒙霧而扶傾犀塵不游蟆風無隧乃有皇邸五色黼帷九張為之眞殿乃有雲梢三素緑輿八景儲乎仙衛　其左右則飛宇回帶修廊班屬雲楶百層芝栭萬狀　藻扃連觀抗為重門植松隱桂表其馳道揭示篆銀之牓列坐鑄鏃之狄　九層之臺五城之樓榮暴偓佺袂把浮丘　水土和氣之實玉帛二精之虔沚毛紛旅泂潦溥溉仙漿揖斗香雲濤霄像

以鸞輅龍駒嚚以釦金華蓋瑞祝發中而臨遣使者持節以侍祠靈璈絳幡道乎謁欵則盥而不薦稽大易之象坐工合樂陪乎夜誦則昏祠至明采甘泉之制髙真並享卒福如儀飛龍秋游以格思肸蠁興作而歸福敞集靈之庭 抗壇奠斝 蘂笈真籍按循醮式草樓上士奉承薫濯沃酒茅以示潔黙牲鑾而撤腥 鎮神華以作固舉禋海而蒙祉 鼓舞至妙神合無垠以億上帝庇生民 可以震珍見怪者罔不祈可以蒙嘉獲

豐者罔不序　蒼水前戒紫宙博臨瑜然象載之美飄如風馬之下嘉夜四馥順拜旿清之容流霞載斛躬聞聲臭之載　宛延鴻紛上軼倒景靚深神麗仰法太微采詩供神夜之誦持節候神人之來惟清静之庭以觀其妙不攜貳之爽以為之宗蠲烝上神中固百禄倚雲筑而流脣唱泚壺墨而霏仙翰　扢神壝謹馨粢度九筵之堂枚枚有侐瞻八景之馭飄飄下臻聯壓神臯之輿區震顯舊邦之新命　絶瑞日昭緐祺山擁

道蔭孔彰飈游下翔　仰觀星定大度琨宮　炳丹激
射飛仙圖寫遽軒拖虹回阿舞馬　壇罽周張瓊糜迪
嘗雲旄芬植羆棨凝鏘　媧天鏤石奎畫摹星　欻若
經閬風而歷琳房飄如排吉雲而挹丹露　白蜺擁蓋
青虬夾轂　玉版彭觥　西龜定籙東華校名　珠巾
琳几　明霞之館羽景之堂

玉海卷一百

欽定四庫全書

子部

玉海卷一百一

詳校官中書臣張經田

主事臣祁韻士覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官中書臣方維甸

謄錄監生臣鄧肇槐

玉海卷一百一

宋 王應麟 撰

郊祀

祠壇

古者祀天地日月神示及即位慶賀建拜皆有壇場以行事誠之至禮之盡也

黄帝封祭壇

管子地數篇黃帝問於伯高曰吾欲陶天下以為一家為之有道乎伯高對曰上有丹沙者下有黃金上有慈石者下有銅金上有陵石者下有鉛錫赤銅上有赭者下有鐵此山之見榮者也茍山之見其榮者君謹封而祭之距封十里而為一壇使乘者下行行者趨修教十年而葛盧之山發而出水金從之蚩尤受而制之以為劍鎧矛戟雍狐之山發而出水金從之蚩尤受而制之以為雍狐之戟芮戈

黄帝圜丘

漢武紀元封二年六月賜雲陽都百戸牛酒注晉灼曰雲陽甘泉黄帝以來祭天圜丘處師古曰縣之所居在宫側者稱都

堯河洛壇　龍馬圖

文選赭白馬賦注尚書中候曰帝堯即政七十載修壇河洛仲月辛日禮備至于日稷榮光出河龍馬銜甲赤文緑色臨壇吐甲圖　宋符瑞志湯乃東至于洛觀帝堯

之壇沈璧舜設壇于河依堯故事至于下昃榮光休氣至黄龍負圖出于壇畔赤文緑錯成王少周公攝政七年與成王觀于河洛沈璧禮畢倿至日昧榮光出青雲浮青龍臨壇銜圖玄龜止壇赤文成字　庾信堯登壇銘曰登壇洛汭沈玉河湄丹圖馭馬緑甲乗龜榮光上幕休氣連帷

周圜丘方丘見上類　泰壇

郊特牲疏王肅以郊丘是一而鄭氏以為二聖證論王

肅難鄭云祭法說禘無圜丘之名周官圜丘不名爲禘是禘非圜丘之祭也詩思文后稷配天之頌無帝嚳配圜丘之文知郊則圜丘圜丘則郊所在言之則謂之郊所祭言之則謂之圜丘於郊築泰壇象圜丘之形以丘言之本諸天地之性故祭法云燔柴於泰壇則圜丘也郊特牲云周之始郊日以至周禮云冬至祭天於圜丘知圜丘與郊是一也　大司樂疏土之高曰丘取自然之丘圜者象天圜因高以事天故於地上因下以事地

故於澤中水鍾曰澤取自然之丘方象地方郊之祭以后稷配圜丘禘以嚳配祭法云禘黄帝之等皆據祭天於圜丘禮天必於冬至地必於夏至之日者天陽地陰於陽生陰生之日祭之也郊天必於建寅者郊所感帝以祈穀實取三陽爻生之日萬物出地之時祭神州於北郊亦應取三陰爻生之月萬物秀實之時也　祭法疏張融以禘為五年大祭又以圜丘即南郊與王肅同燔柴於泰壇瘞埋於泰折疏曰此祭感生之帝於南

郊神州地祇於北郊也禮器云至敬不壇此謂燔柴在壇設饌在地　家語兆丘於南注謂圜丘之兆於南郊圜丘人之所造故謂之泰壇掃地而祭注圜丘之地掃焉而祭既至泰壇王脱裘矣服衮以臨燔柴　春官凡以神仕者注祭天圜丘象北極祭地方澤象后妃　春秋繁露春秋之法王者歲一祭天於郊四祭於宗廟漢志王商等以為兆於南郊所以定天位也祭地於大折在北郊就陰位也郊處各在聖王所都之南北折　杜

鄭曰古者壇場有常處燎禋有常用贄見有常禮犧牲玉帛雖備而財不匱車輿臣役雖動而用不勞每舉其禮取者歡説大路所歷黎元不知

周朝日夕月壇

見上類

周合諸侯壇 方明壇

禮司儀掌九儀之賓客擯相之禮將合諸侯則令為壇三成宮旁一門注天子春帥諸侯拜日於東郊則為壇

於國東夏禮日於南郊則為壇於國南秋禮山川丘陵於西郊則為壇於國西冬禮日月四瀆於北郊則為壇於國北既拜禮而還加方明於壇上而祀焉所以教尊尊也覲禮曰諸侯覲於天子為宫方三百步四門壇十二尋深四尺是也　司盟詔明神注神之明察者謂日月山川覲禮加方明于壇上所以依之　左傳子産曰大適小有五美作壇以昭其功宣告後人無怠於德

南史陳大建十年九月乙巳立方明壇于婁湖甲寅臨

誓衆

魯雩壇

春秋大雩 書凡二十一 左傳桓五年秋大雩書不時也凡祀啟蟄而郊 夏正建寅之月祀天南郊 龍見而雩 建巳之月蒼龍宿之體昏見東方祭天祈膏雨 始殺而嘗 建酉之月 閉蟄而烝 建亥之月 過則書正義天官東方之星盡為蒼龍之宿雩之言遠也遠為百穀祈膏雨豫為秋收意深遠也諸侯雩山川魯得雩上帝故稱大 公羊傳大雩旱祭也注君親之南郊以六事謝過

自責童男女各八人舞而呼雩　穀梁傳雩者為旱求者也求者請也注其禱辭曰方今大旱野無生稼寡人當死百姓何謗不敢煩民請命願撫萬民以身塞無狀注又云傳例曰雩得雨曰雩不得雨曰旱疏天子雩上帝諸侯雩上公魯與天子同雩上帝上帝既雩雩及百辟卿士有益於民者考異郵說僖公三時不雨禱于山川以六過自責云云案春秋考異郵三時唯有禱禮無雩祭之事唯四月龍星見始有常雩　月令大雩帝云云正義凡正雩在周

之六月常事不書書秋大雩傳不云旱者皆過雩也傳言旱者皆爲旱脩雩也雩書月者爲脩旱雩得禮故定元年穀梁傳曰雩月雩之正也秋大雩非正也僖公三時不雨師羣臣禱山川以六過自責凡雩必先禱 祭法雩宗祭水旱也宗當作禜疏亦壇名也雩吁嗟也禜爲營域而祭之詩雲漢云靡愛斯牲鄭注大祝云類造禬禜皆有牲攻說用幣而巳 論語樊遲從遊於舞雩之下

左傳莊十年雩門注魯南城門 水經注南門亦曰

雩門門南隅水有雩壇壇髙三丈曾點所欲風舞處也

郊特牲疏鄭注論語云沂水在魯城南雩壇在其上

史記正義括地志云沂水亦名雩水衛宏漢舊儀云

魯雩壇在城東南引龜山水為沂至壇西行曰雩水

南齊志鄭玄云雩壇在南郊壇之旁而不辨東西　論

衡董仲舒雩祭之法設土龍以為感　劉子駁掌雩祭典土龍事　漢

昭帝紀始元六年夏旱大雩不得舉火注抑陽助陰也

漢大將壇

高紀元年夏四月漢王既至南鄭韓信為治粟都尉亡去蕭何追還之薦於漢王王齋戒設壇場拜信為大將軍傳云以為大將蕭何曰王必欲拜之擇日齋戒設壇場具禮乃可王許之　張良傳漢王之將獨韓信可屬大事當一面　九域志興元府有韓信壇

漢高祖即位壇

高紀五年二月甲午漢王即皇帝位于汜水之陽注張晏曰汜水在濟陰　史記正義括地志云高祖即位壇在曹州濟陰縣界

漢五帝壇　泰一壇　紫壇　甘泉圜丘　泰

時壇

見郊祀類

漢嘉壇

志郊祀歌后皇十四后皇嘉壇立玄黄服五神十六扢

嘉壇椒蘭芳

漢壽福壇

洞冥記元光元年起壽福靈壇闊百步四周起銅梁銀

堤

漢高邑即位壇

光武紀建武元年旃蒙作噩歲四月行至鄗命有司設壇場於鄗南千秋亭五成陌注壇築土場除地其地在今趙州栢鄉縣水經注曰亭有石壇壇有圭頭碑其陰云常山相馮龍所造壇廟之東有兩石翁仲南北相對焉六月己未即皇帝位燔燎告天禋六宗望羣神其祝文曰云云建元大赦改鄗為高邑　祭祀志建武元年光武即位于鄗為壇營於鄗之陽祭告天地采用元始中郊祭故事六宗

羣神皆從未以祖配天地共犢餘牲尚約　郡國志常山國高邑故鄗光武更名有千秋亭五成陌光武即位於此　肅宗紀元和三年三月丙子詔高邑令祠光武即位壇　金石録光武即位壇碑唐開元二十二年四月王預撰

漢社稷方壇詳見前類

祭祀志建武二年立太社稷于雒陽在宗廟之右方壇無屋有墻門而已

漢先虞壇

祭祀志立秋之日迎秋于西郊祭白帝蓐收月令章句曰西郊九里因金數也車旗服色皆白歌西皓八佾舞育命之舞使謁者以一特牲先祭先虞于壇有事天子入囿射牲以祭宗廟名曰貙劉　禮儀志立秋之日白郊禮畢始揚威武斬牲於郊東門以薦陵廟其儀乘輿御戎路白馬朱鬣躬執弩射牲牲以鹿麛月令曰天子乃厲飾執弓挾矢以獵月令章句曰親執弓以射禽所以教兆民載戰事也四時閑習以救無辜以伐有罪所以強兵保民安不忘危也太宰令

謁者各一人載獲車馳駟送陵廟還宮遣使者齎束帛以賜武官漢官名秩曰賜太尉將軍各六十匹執金吾諸校尉各三十匹武官倍於文官

武官肄兵習戰陣之儀斬牲之禮名曰貙劉兵官皆肄孫吳兵法六十四陣名曰乘之月令孟冬天子講武習射御角力盧植注曰角力如漢家乘之引鬭蹋踘之屬今月令季秋天子乃教田獵以習五戎月令章句曰寄戎事之教於田獵武事不可空設必有戎故寄教於田獵閑肄五兵天子諸侯無事而不田為不敬田不以禮為暴天物周禮司馬以旗致民平列陣如戰之陣王執路鼓諸侯執賁鼓軍將執晉鼓師帥執提旅帥執鼙卒長執鐃兩司馬執鐸公司馬執鐲以教坐作進退疾徐疏數之節士卒聽聲視旗隨而前却故曰師之耳目在吾旗鼓春教振旅以蒐田夏教茇

舍以苗田秋教治兵以獮田冬教大閱以狩田春夏示行禮取禽供事而已秋者殺時田獵之正其禮盛獨斷曰巡狩獵還公卿以下陳雒陽都亭前街上乘輿到公卿以下拜天子下車公卿識顏色然後還宮古語曰在車為下唯此時施行

立春遣使齎束帛以賜文官漢官名秩曰賜司徒司空帛四十匹九卿十五匹古今注曰建武八年立春賜公十五匹卿十匹

貙劉之禮祠先虞執事告先虞已烹鮮時有司乃逡巡射牲獲車畢有司告事畢古今注曰永平元年六月乙卯初令百官貙膢白幕皆霜風俗通稱韓子書山居谷汲者膢臘而貿水楚俗常以十二月祭飲食也又曰嘗新始殺食曰貙膢

漢雒陽圓壇　北郊方壇

見郊兆

漢雩塲

鍾離意傳永平二年夏旱而大起北宫意上疏帝策詔報曰湯引六事咎在一人比上天降旱密雲數會朕㦕然慙懼思獲嘉應故分布禱請闚候風雲北祈明堂南設雩塲注明堂在洛陽城南言北禱者葢時修雩塲在明堂之南又勑大匠止作諸宫減省不急詔因謝公卿百僚遂應時雨　紀安帝永初七年五月庚子京師大雩順帝陽嘉元年

二月戊辰雩甲戌詔曰分禱祈請靡神不禜 通典後漢行雩禮以求雨閉諸陽衣皁興土龍立土人舞僮二佾七日一變朱索縈社伐朱鼓禱以少牢 禮儀志同 魏太和五年三月辛巳大雩

漢泰山祠壇

章紀元和二年二月辛未幸太山柴告岱宗有黃鵠三十從西南來經祠壇上東北過于宮屋翱翔升降

魏圜丘 方丘

魏志景初元年冬十月乙卯營洛陽南委粟山為圜丘注詔曰號圜丘曰皇皇帝天方丘所祭曰皇皇后地天郊所祭曰皇天之神地郊所祭曰皇地之祇至晉泰始二年并圜丘方丘二至之祀於南北郊十二月壬子冬至始祀　續漢志注雒陽魏氏春秋曰有委粟山在陰鄉魏時營為圜丘　魏志注魏略曰正始中有詔議圜丘普延學士時郎官及司徒領吏二萬餘人雖復分布見在京師者尚且萬人而應書與議者略無幾人又是時朝堂公卿以下四百

餘人其能操筆者未有十人

晉先蠶壇

見親蠶類

晉雩壇

南齊書何佟之議曰鄭玄云雩吁嗟求雨之祭也雩帝謂為壇南郊之旁祭五精之帝配以先帝也百辟卿士古者上公以下謂句龍后稷之類傳曰龍見而雩止當以四月晉永和中中丞啟雩制在國之南為壇祈上帝

百辟舞童八列六十四人歌雲漢詩皆以孟夏得雨報太牢勾芒等五神是五帝之佐依鄭玄說宜配食於庭雩壇方郊壇為輕理宜在左宜於郊壇之東營城之外築壇壇宜圓崇四尺徑四丈周圍十二丈而四階設五帝之位各於其方舞雩依晉朝之議使童子司馬彪禮志云雩祀著皂衣崇陰之義今祭服皆緇建武二年議通典晉穆帝永和中制雩壇於國南郊之旁依郊壇近遠祈上帝百辟旱則祈雨齊建武二年旱雩以

武帝配饗於雩壇　晉元帝大興元年六月旱帝親雩

宋先農壇

宋文帝元嘉二十一年春親耕立先農壇於藉田中阡西陌南高四尺方二丈為四出陛陛廣五尺外加埒去阡陌各二十丈　隋於國南十四里啟夏門外置地千畝為壇孟春吉亥祭先農於其上以后稷配牲用一太牢

梁南北郊壇

隋禮志梁南郊為圓壇在國之南高二丈七尺上徑十一丈下徑十八丈其外再壝四門常與北郊間歳正月上辛行事太史設柴壇於丙地齋於萬壽殿乘玉輅備大駕以行禮北郊為方壇於北郊上方十丈下方十二丈高一丈四面各有陛其外為壝再重何佟之議自晉太始二年并圓丘方澤同於二郊今之郊禮禮兼祈報後周司量掌為壇之制圓丘三成方丘一成

梁雩壇

隋志梁制大雩禮立圓壇於南郊之左高及廣輪四丈周十二丈四陛舞童八列歌雲漢詩一章天監九年有事雩壇以為雨既類陰求之正陽其謬已甚東方生養之始遂移於東郊大同五年又築於藉田兆内有祈禜則齋官寄藉田省云後齊歌雲漢詩於壇南隋國南十三里詳見羣祀

後齊迎氣壇

隋志梁制迎氣以始祖配牲用特牛一其儀同南郊後齊五郊迎氣為壇各於四郊又為黄壇於未地後周五郊壇其崇如其行之數廣四丈方百二十歩内壝半之隋五時迎氣為壇各依其方

隋青帝壇

禮儀志開皇十四年羣臣請封禪十五年春行幸兖州次岱岳為壇如南郊又壝外為柴壇又陳樂設位於青帝壇如南郊服衮冕乘金輅備法駕行禮

隋先蠶壇

禮儀志隋制於宮北三里為壇高四尺季春上巳皇后服鞠衣乘重翟率三夫人九嬪內外命婦以太牢制幣祭先蠶於壇上用一獻禮

隋圜丘

志高祖為圜丘於國南太陽門外道東二里其丘四成各高八尺一寸下成廣二十丈再成廣十五丈又三成廣十丈四成廣五丈　後魏太和十二年築圜丘於南

郊

唐圜丘　方丘　神州壇　五帝壇　朝日壇

夕月壇　社稷壇　蜡壇　燎壇　小祀壇

海瀆壇

禮志唐壇埳之數皆略依古四成而成髙八尺一寸下成廣二十丈而五減之至于五丈而十有二陛者圜丘也八觚三成成髙四尺上廣十有六歩設八陛上陛廣八尺中陛一丈下陛丈有二尺者方丘也髙廣皆四丈

者神州之壇也其廣皆四丈而髙八尺者青帝七尺者
赤帝五尺者黄帝九尺者白帝六尺者黒帝之壇也廣
四丈髙八尺者朝日之壇也為坎深三尺縱廣四丈壇
於中髙一尺方廣四丈夕月之壇也廣五丈以五土為
之者社稷壇也髙尺廣丈蜡壇也髙五尺周四十步先
農先蠶壇也其髙皆三尺廣皆丈者小祀壇也嶽鎮海
瀆祭於其廟無廟則壇於坎廣一丈四向為陛者海瀆
之壇也廣二丈五尺髙三尺四出陛者古帝王之壇也

廣一丈高一丈二尺戶方六尺者六祀之燎壇也廣八尺高一尺戶方三尺者中祀之燎壇也廣五尺戶方二尺者小祀之燎壇也　賈餗圜丘賦霞玉葉之卿雲昭扶桑之初日　韓愈元和聖德詩圜壇帖妥

唐受瑞壇

地理志北都倉城中有受瑞壇高祖使元吉留守獲瑞石築壇祠以少牢

唐龍池壇　龍池樂章又見樂類頌類

會要開元二年閏二月詔令祠龍池六月四日右拾遺蔡孚獻龍池篇公卿以下百三十篇付太常寺考其詞合音律者為龍池樂章共録十首姚元崇蔡孚沈佺期盧懐謹姜皎崔日用蘇頲李乂姜晞裴漼十人等為樂章十六年詔置壇及祠堂每仲春將祭則奏之十八年十二月二十九日有龍見于興慶宫池因祀而見也太常卿韋縚草祭儀請用二月云云二十三年五月一日宗子請率月俸於興慶宫建龍池聖德頌以紀符命望令皇太子書中書令張九齡為文從之

詳見興慶宮　通典祭興慶宮五龍壇大樂令設判懸郊社令率齋郎設散罇五龍各二　貞元六年六月復祭五龍壇

唐社稷壇

見社稷類

唐雩壇

通典開元十一年孟夏後旱則祈雨于雩壇

唐壽星壇

會要開元二十四年七月十二日庚子上封事者言月

令云八月日月會于壽星居次列宿之長請至八月社日配壽星祠于太社壇（又請兩京各改一殿以萬壽為名千秋節會百僚於此殿）勑特立壽星壇以千秋節日脩其祠典二十六日（甲辰）勑壽星壇宜祭老人星及角亢七宿著之常式　舊紀開元二十四年七月已巳初置壽星壇（八月庚戌老人星見）　月令八月有司秋分日享壽星于南郊（一本云明皇生于八月以仲秋日月會於壽星特置壇用千秋節日祭老人星及角亢七宿著之常式）　爾雅壽星角亢也注列宿之長故曰壽星　漢元封二年郊雍還拜祝祠太

一替饗曰壽星仍出淵耀光明（索隱曰老人星也）東漢仲秋祀老人星廟　角亢與老人別星

唐青帝壇　九宮壇（詳見下）

王璵傳玄宗廣脩祠祭璵請築壇東郊祀青帝肅宗乾元元年入相乃奏置太一壇勸帝身見九宮祠（肅宗乾元二年正月丁丑親祠九宮通鑑云戊寅祀九宮用王璵之言也　上元元年正月又祀九宮）

會要開元二十五年十月一日（辛丑）制自今立春親迎春於東郊二十六年正月八日親迎氣於東郊祀青帝

壇天寶五載十月十六日術士蘇嘉慶上言請於城東置九宮神壇招搖軒轅太陰天乙天符攝提咸池青龍太乙

唐風伯雨師壇　中祀

會要天寶四載七月二十七日勅風伯雨師濟時育物謂之小祀頗紊彞倫自今已後宜昇中祀仍令諸郡各置一壇九月十六日勅諸郡置風伯壇于社稷之東雨師壇于西其壇卑小於社壇造以立春後丑日祀風伯立夏後申日祭雨師五載四月十七日巳亥詔祀雨師

以雷神同壇上元元年停中祀小祀永泰二年復風師雨師貞元六年二月十七日復靈星等壇

貞元三年閏五月二十一日從風師壇於滻水東　國史志立春後丑日祀風師壇高四尺東西四步三尺南北四步二尺皇祐定高三尺周三十三步立夏後申日祀雨師雷師壇高三尺方一丈九尺皇祐定周六步

祥符元年九月查道言外州風伯雨師令長吏親享二年三月澤州請建風伯雨師廟令禮官考儀頒下有司言唐制諸郡置風伯壇于社壇之東雨師壇于西各稍

北三數十步卑下於社壇無立廟之文

唐九宮壇　太一壇

紀天寶三載十二月癸丑祠九宮貴神于東郊實錄十二月癸巳制曰九宫所主百神之貴上分天極下統坤維隂騭生靈功深亭育式昭新典肇建明祠以今月立春親祠九宫壇癸丑親祠

會要天寶三載十月十六日術士蘇嘉慶上言請於京城置九宫壇壇一成三尺四陛其上依位置小壇髙尺五東南曰招摇正東曰軒轅東北曰太隂正南曰天一中央曰天符正北曰太一西南曰攝提正

西曰咸池西北曰青龍五數為中戴九履一左三右七二四為上六八為下符於遁甲十月十六日詔曰漢禱八神晉祠六宗惟九宫神實司水旱其令有司以來月甲子日立壇禮次昊天上帝壇而在太清宫太廟上用牲牢璧幣十二月二十四日親祀於東郊五載四月已亥制自今四孟月擇吉日祀天地九宫令宰臣行禮乾元二年正月丁丑通鑑戊寅上親祠至德三年即乾元元年六月九日置太一神壇於南郊東舊紀乾元元年六月已酉初置太一神壇於圜丘東

九宮以四孟隨歲改位行棊謂之飛位乾元後遂不易位太和三年崔龜從言九宮皆列星不容為大祀遂詔降為中祀會昌元年十二月令有司崇飾舊壇以宰相行事二年正月左僕射王起等奏案黃帝九宮經及蕭吉五行大義一宮其神太一星天蓬卦坎行水方白二宮其神攝提星天内卦坤行土方黑三宮其神軒轅星天衝卦震行木方碧四宮其神招搖星天輔卦巽行木方綠五宮其神天符星天禽卦坤行土方黃六宮其神

青龍星天心卦乾行金方白七宫其神咸池星天柱卦兊行金方赤八宫其神太陰星天任卦艮行土方白九宫其神天一星天英卦離行火方紫統八卦運五行土飛于中數轉于極兩朝親祠而臻百祥斡造化於混茫賦品彚於陰隲與天地日月相參請復用大祀之禮祝版以社稷為凖　國史禮志春秋二仲祀九宫貴神壇再成下高三尺五寸上高三尺三寸東西十步四尺景祐二年學士定司天監生奏案郄良遇九宫法有飛棊

立成圖每歲一移主九州災福事天寶中術士蘇嘉慶始置九宮神壇一成髙三尺四陛上依位置九小壇東南曰招揺正東曰軒轅東北曰太隂正南曰天一中央曰天符正北曰太一西南曰攝提正西曰咸池西北曰青龍五數為中戴九履一左三右七二四為上六八為下符於遁甲此九宫定位也每歲祭以四孟位隨歲改謂之行棊自乾元後止依本位祭遂不飛易仍減冬夏二祭國朝因乾元故事皇祐增定壇如郊祀録三成成

三尺四階上依位置小壇九皆高尺五寸縱廣八尺西南為坤階（詳見後）咸平復為大祀景祐更定飛棊（皇祐二年明堂分祀九宮用兩圭有邸）黃帝九宮經（隋志一卷又三卷）行棊經三卷（鄭玄注）房氏行棊法一卷 九宮之說出於乾鑿度漢黃香九宮賦伊黃靈之典度存文昌之會宮握璇璣而布政總四七而持綱和日月之光耀均節度以運行

唐太一壇

會要至德三年（即乾元元年）六月九日置太一神壇於南郊東（中書侍郎王璵奏置舊紀云置於圓丘東通鑑云乾元元年六月己酉立太一壇）命璵祭之元年（即上元二年是歲去年號）建丑月一日（辛亥）親拜南郊（一作祀圜丘）又祭太一壇非舊制也

唐先農壇

禮志永徽以前皆謂藉田壇至垂拱後乃為先農又因韋叔夏張齊賢等議改為帝社壇元和二年（一作五年）詔以來歲正月藉田太常修撰韋公肅言藉田禮廢久矣有

司無所考乃據禮經參采開元乾元故事為先農壇於藉田高五尺廣五尺四出陛其色青　舊紀大歷五年四月丙午復置先農馬祖壇命太常置

唐黄帝壇

會要天寶九載四月二十九日一作十載四月辛巳制曰頃者每祀黄帝乃就南郊禮亦非便宜於皇城内西南坤地改置黄帝壇朕當親祀以昭誠敬

唐五龍壇

實録貞元六年六月巳酉復祭五龍壇初開元中每歲以二月祭之有司行事著於新禮自上元中元年閏四月巳卯罷中小祀其祭遂廢及是宰臣請復之帝始以是日親祭　宋朝仲春祭五龍於堂廟在國門東

唐雩祀壇

實録乾元二年三月舊紀四月癸亥以久旱徙東西二市於是祭風伯雨師修雩祀壇為泥人土龍及望祭名山大川而祈雨　晉武咸寧二年春久旱四月丁巳詔廣加

祈請五月庚午始祈雨于社稷山川六月戊子獲雨此雩禜舊典也太康三年四月十年二月又如之　隋雩壇國南十三里啟夏門外道左高一丈周百二十尺孟夏龍星見則雩五方上帝配以五人帝以太祖配饗五官從配於下旱則祈雨開皇二年四月甲申旱上親祀雨師於國城之西南癸巳上親雩　成湯六事克己魯僖自責祈雨　禮有旱暵之舞詩有昭回之詠

唐柴壇

宋朝元豐三年六月九日詳定奉祀禮文言後漢志郊祀既送神燔俎實於壇南巳地晉賀循議積柴之壇宜於神壇南二十步丙地當太微明堂之位唐禮因之柴壇在圜丘南內壝之外丙地

宋朝五帝壇

四郊迎氣及土王日祀五方上帝以五人帝配五官三辰七宿從祀正月上辛祀感生帝乾德元年置感生帝壇興國八年十月五日祀土德於黃帝壇圭幣牢具如

大祠淳化二年二月八日祕書監李至請祀青帝日去金提配坐嘉祐元年十二月九日詔祝文位版去五帝之名元豐六年八月改置白帝壇元祐九年正月重修黑帝壇齋宮紹聖四年閏二月八日徙白帝壇宮紹興三年四月十五日詔祀五方帝于四郊十八年升感生帝為大祀三十一年宗祀升五帝五人帝於堂用籩豆十二

乾德感生帝壇

乾德元年閏十二月乙亥二十八日太常博士聶崇義上言皇家以火德承正統請奉赤帝為感生帝即五方上帝之一也以每歲正月上辛別壇而祭下尚書省集議有司酌隋制感生帝為壇南郊高七尺廣四丈奉宣祖配牲用騂犢二玉用四圭幣如方色二年十一月二十五日禮官請上辛從祀不設赤帝位熙寧五年四月三日詔以僖祖配感生帝元豐四年十月禮官請用犢其後或祀於立夏迎氣之壇大觀四年四月二十八日議禮局請於南

郊別立感生帝壇依赤帝高廣之制從之紹興十八年十一月一日祕書少監張杞言我朝火德題運世以僖祖配之祥符大觀或至親祠中興以為小祀宜升為大祀於是用羊豕各一於望祭齋宮行事升大祀　乾德元年撰八曲仁宗御撰二曲紹興十六曲炎精之神飛軿碧落駕以浮雲丹書赤爵赤旂霞曳從以炎官

乾德南郊壇

四年九月乙卯改築南郊壇從於舊壇南五里俄罷之

太平興國黄帝壇

興國八年十月戊子詔祀土徳於黄帝壇珪幣牢具如大祠制俾祠官領之

雍熙先農壇　紹興觀耕壇見藉田

雍熙四年九月二十七日詔來年正月親耕二十八日命宋白賈黄中等定儀注十月一日詳定所言北齊壇高九尺廣輪三十六尺四陛三壝四門唐制高五尺周廻四十步今請壇高九尺周圍四十步飾以青唐祀先農長安在通化門外十里洛陽在上東門外七里今請於朝陽門七里外十五里内為壇十五

日禮儀使言宋齊之制於先農壇東立觀耕臺請築臺高五尺周四十步四出陛飾以青二十一日詳定所又言先農壇設二壝樂懸二舞俱在壇前請定御耕位在壝城東南外壝設於大次御耕位觀耕臺樂懸之外端拱元年正月十七日親饗神農氏于壇以后稷配淳化元年五月二十三日禮官言端拱親耕壇設兩壝無周圍步數請四面各封五十步為兩壝壝各五十步從之景德四年十二月庚戌判禮院孫奭言六典禮閣新儀皆言吉亥饗先農今以正月一日望改用正月上辛後亥日詔

禮官議從其請明道元年十二月庚子詔以來年二月丁未耤田就端拱壇位耕地因加修飾二十五日以農壇三壝地狹請自外壝十步限以青繩元豐二年十月詔於京城東南度地千畝為耤田置令一員徙先農壇於其中立神倉於東南以郊社令辛公祐兼耤田令冬則藏冰凡祠祭取具焉三年五月九日王存請以千畝為耤田百畝建先農壇兆神倉齋宫并耕作廬舍之類繪圖上之紹興十五年十一月十七日詔以來歲之春祇祓青壇親載黛耜十六年正月五日定饗先農儀注二十一日行禮壇在嘉會

門外南四里玉津園之南　衮冕執大圭入正門宫懸奏静安之樂儲

靈錫慶之舞三成止皇帝升壇耕耤使從登歌奏嘉安

之樂奠鎮圭於繅藉奠幣奉俎宫懸豐安之樂作升壇

登歌奏禧安之樂執爵祭酒文舞退武舞進宫懸正安

之樂作皇帝飲福受胙登歌歆安之樂作賜行事陪祠

官胙宫懸乃奏静安之樂一成止

景德壽星壇

景德二年八月辛未朔知樞密院事王欽若上言謹按

月令八月命有司秋分日享壽星于南郊唐會要開元二十四年七月勑七月庚寅上封事者言日月會于壽星居列宿之長令所司特置壽星壇二十六日勑以千秋節日祭老人星及角亢七宿方今三代之禮莫不兼修百神之祠於焉咸秩而蕭鄉之祭獨略壽星望詔禮官俾崇祠事詔禮院檢討以聞禮院言案月令注云秋分日祭壽星於南郊壽星南極老人星也爾雅云壽星角亢也注數起角亢列宿之長故曰壽唐開元二十四年上

封事者言月令云八月日月會于壽星居列宿長請八月社日配壽星于太社壇饗之當時勑置壇常以千秋節日祭老人及角亢七宿著之常式今𥡴詳孝壽星及角亢七宿請用祀靈星小祠禮例其壇亦依靈星壇制度築於南郊以秋分日祭之詔可壇在南薫門外七里祥符二年九月庚午詔自今郊祀列周伯星位于氐宿壽星之次從邢中和之請也元豐四年十月止設老人星一位南向壇下七宿皆不設位紹興七年五月十一日太常博

士黃積厚請秋分日享壽星從之用籩一豆一著尊一

景德先蠶壇

見親蠶類 景德中判太常寺李宗諤以諸神祠壇多缺外壝之制因深塹列木以表之營葺齋室月視其缺

咸平九宮貴神壇 祥符九宮壇 紹興九宮壇

國朝初承唐制祀于東郊建壇于朝陽門外與青帝隣咸平四年三

月二十四日直祕閣杜鎬言今禮以五帝為大祀太一為中祀九宮所主風雨霜雪雷電疾疫之事請復為大祀從之學士宋白等議御書祝版禮同社稷增設壇兩壝玉用兩圭有邸藉藁秸加褥如幣色八月七日詔以九宮壇不合禮禮官請第一成四方各一百二十尺高三尺再成各一百尺高如之壇上小壇九每壇縱廣八尺各相去一丈六尺列祭器及公卿酌奠郊祀錄九宮壇在京城東壇三成成三尺四階小壇九階高一尺九寸縱廣八尺又西南為一階曰坤道人門景德二年十月十六日王欽若言往者列九宮為大祀

靈心合荅景福並臻祥符元年東封八月壬辰詔俯遹侁宗别興墠壇癸巳五日於泰山行宫東别建壇二成三尺四階其上小壇九高一尺五寸四面各八尺壇下四面為兩壝各二十五步三年十一月以將祀汾陰命向敏中祀九宫六年九月十六日禮官言恭謝天地遣官祭　初唐天寶三載輒藴嘉慶言九宫位隨歲改謂之行棊飛位自乾元後止用一局失飛宫之位景祐二年乙亥歲司天監生于淵與役人單訓議其失請依九宫

太一經飛位詔學士章得象詳定四月七日庚申得象等言按郄良遇九宮法有飛棊立成圖每歲一移兼推九州所主災害之法唐天寶中祭以四孟隨歲改位行棊謂之飛位今淵所請合天寶之禮良遇之圖請祭九宮之時命司天監一員赴祠所隨每年貴神飛棊之方以定祭位從之其法自天聖七年己巳入歷太一治平元年五月四日已亥學士胡宿言貴神實司水旱請水旱命官祈禱詔禮官議從之紹興十八年五月甲戌太

常簿林大鼐請建九宮壇六月十八日詔於國城之東建壇壇制二成高三尺闊五丈上設小壇九廣八尺各高一尺五寸壇下四面為兩壝各二十五步（在東青門外一里）先是十三年太常丞朱輅請舉行祀典至是禮官言十神太一九宮太一皆天之貴神國朝分而為二並為大祀比新太一宮而九宮屋而不壇與小祀雜請擇地重建故也（禮如感帝咸平制與此同酌天寶之舊儀循祥符之定制）元豐六年十二月何洵直請每位皆一牢（樂章云靈壇九位直符處中元祐六年閏八月以飛位）

不常易之崇寧三年四月十三日禮官請用禮神玉大觀四年改用圭璧　燧人觀斗極而定方名庖羲因河圖而畫八卦黃帝造甲子定歷數八卦九宮之義由是興焉招搖權星太陰天一天符太一攝提咸池青龍　漢張衡傳聖人明審律歷以定吉凶重之以卜筮雜之以九宮注易乾鑿度曰太一取其數以行九宮鄭康成注云太一者北辰神名也下行八卦之宮起於坎終於離也　唐明皇肅宗嘗親祠太和降為中祀會昌復重其禮以宰

相修祠事

祥符風伯雨師壇

太平興國三年十一月北征遣官祭風伯雨師壇用少牢行禡之祭風祥符二年四月二十六日澤州請建廟命禮官考其儀有司言唐制諸郡置風伯壇于社壇東雨師壇于西國朝每歲以立春後丑日祭風伯立夏後申日祭雨師雷師元豐四年十月詳定禮文所請稽四類之義兆風師於西郊祠以立春後丑兆雨師於北郊祠以立夏後申兆司中司命司民

司祿於南郊祠以立冬後亥壇兆從其氣類祭辰從其星位

雨師雷師為一壇同壝司中司命司民司祿為四壇同壝壇制高廣如舊制　周制大宗伯以𥙊燎祀風師雨師注云風師箕雨師畢也

後漢以丙戌日祀風師於戌地以己丑日祀雨師於丑地牲用羊豕唐天寶四載勑風伯雨師升中祀諸郡各置一壇因春秋祭社之日同祀九月勑諸郡風伯壇置社壇之東雨師壇之西五載四月詔祀雨師以雷師同壇祭共牲別置祭器

康定大火壇

實錄康定元年七月戊午五日太常博士集賢校理胡宿言竊聞南京鴻慶宮災此上天示變以告人主臣未暇推言災異願國家修火祀謹按春秋士弱對晉侯曰古之火正或食於心或食於咮陶唐之火正曰閼伯居商丘祀大火紀時焉說者曰火正火官也掌祭火星行火政後世以為火祖相土契之曾孫代閼伯後主火星宋其後也商丘在今南京太祖受命之地當房星之次以宋建號用火紀德實本於此至真宗祥符七年正月始升建

京邑號為三都南京正殿以離明為名則閼伯之神上配大火祀典尤宜超異今閼伯祀在商丘之上丘高二十餘丈祠屋制度狹小又不領於天子之祀官歲時但府吏享祀非報本尊始崇神秩祀之意願詔太常列於祠官春秋二時遣使持祝版祠具或遣近臣或委留司長吏攝行祠事對祭大火仍崇飾祠宇以申嚴奉詔禮院詳定以聞十月辛丑十七日宿又言春秋傳高辛二子長曰閼伯遷於商丘主辰故辰為商星且五行之官祀為貴神五

時祀之謂之五祀大辰房心尾也大火謂之大辰周官保章氏分星鄭氏云大火宋也左氏傳曰宋大辰之墟漢地理志宋房心之分野按圖經云商丘在宋城縣西南二里高八十丈周迴二百步今閼伯之祠直當其上蓋房心天帝之明堂太祖於此受命傳序四聖享祀弗及又按國語董因曰君之出也歲在大火閼伯之星也是為大辰辰以成善又曰嗣續其祖如穀之滋章昭以為辰為農祥周先后稷之所經緯以成善道則東方七

宿房心通有農祥之稱若因舊丘古祠除壇對祭不惟講修火政亦足以祈求年豐詒厥子孫永錫純嘏禮院言閼伯為高辛火正實居商丘主祀大火能宿其官後世因之祀為貴神配火侑食亦如周棄配稷后土配社之比宜因興王之地商丘之舊作為壇兆秩祭大火以閼伯配之其閼伯舊廟并壇兆之制官為修崇每遇辰戌出納之月内降祝版詔留司長吏奉行祭事籩豆牲幣視中祀於是令禮官詳定十二月乙酉禮院上言南

京大火壇高五尺廣二丈出四陛陛五尺壝一重四面距壇各二十五步位版以黑漆朱書曰大火位配位曰閼伯位牲用羊一豕一器準中祠歲以三月九日擇日命南京長吏及以次官分三獻攝祠從之一本云詔陪京尹正之臣行事　慶歷七年二月十六日胡宿又請增葺壇場及商丘祠宇詔南京增修靖國元年建陽德觀崇奉熒惑政和六年六月五日幸陽德觀崇寧元年七月甲申朔建長生宮以祀熒惑四年七月六日禮官請於南郊赤帝壇外為熒惑壇

以時致祭大觀三年七月封閼伯商丘公廟曰光德紹興二年十二月丙申博士趙霈請設位望祭三年正月癸酉初復大火之祭七年六月禮官討論於辰戌之月依五方帝之禮望祭十八年五月四日辛酉禮官請建一殿奉火德配以閼伯其後建于太一宮道院名曰明離　宋城縣閼伯廟曰光德紹興七年三月加封王爵錫謚宣明　高辛有祝融陶唐有閼伯　士弱之對晉侯公孫僑之告叔向

慶歷欽天壇

紀慶歷三年五月辛夘築欽天壇于禁中　仁宗事天地齋栗或時災變必跣足露立致禱于禁中　凡水旱甚則車駕親禱寺觀仁宗八皆為旱

皇祐五帝壇

禮志四立土王日祀五方帝青帝壇高七尺方六步四尺赤帝壇高六尺東西六步三尺南北六步二尺黄帝壇高四尺方七步白帝壇高七尺東西七步南北七步一尺黑帝壇高五尺方三丈七尺皇祐定壇如唐郊祀

録各廣四丈其高用五行八七五九六為尺數皇祐五年閏月定諸壇

皇祐地祇壇

志皇祐三年禮官馮浩言皇地祇壇各再成面廣四丈九尺東西四丈六尺上等高四尺五寸下等高五尺方五丈三尺陛廣三尺五寸大抵卑陋不應禮典禮院請如郊祀録增廣五年諸壇皆改孟冬祭神州地祇壇方三丈一尺皇祐定壇高三尺廣四十八步四出陛

皇祐朝日夕月壇

志皇祐五年定朝日壇舊高七尺東西六步一尺五寸增脩高八尺廣四丈如唐郊祀録夕月壇與隋唐制度不合從舊則壇小如唐則坎狹定坎深三尺廣四丈壇高一尺廣二丈四方為陛降入坎中然後升壇

皇祐先農壇　先蠶壇

志立春後亥日享先農壇高九尺東西十步南北十步三尺明道二年二月親耕藉田修飾先農壇如雍熙制

皇祐定壇高五尺周四十步如唐制季春吉巳享先蠶壇高四尺五寸周四步二尺皇祐定壇如新禮高五尺方四丈四出陛陛各五尺

元豐四望壇

元豐二年知湖州陳侗請依周禮建於四郊八月詳定禮文所言小宗伯兆四望鄭注為壇之營域祭法四坎壇祭四方也壇以祭山川丘陵坎以祭山谷泉澤魏立四望位於祭地壇隋史官南郊圖有東西南北望之位各居其方唐開元

禮祈嶽鎮四瀆于郊四方山川各附嶽瀆下請兆四望於四郊每方嶽鎮海瀆共為一壇望祭以五時迎氣日祭之用血祭瘞貍四年三月禮官言五時望祭製兩圭有邸及瘞玉六年二月請每位皆一牢八月脩白帝夕月西方嶽鎮海瀆馬祖四壇政和三年八月加四鎮王封建炎元年九月四日常少滕康請如虞望秩周時邁循幸祭所過名山大川詔望祭紹興七年五月十一日舉嶽瀆祀典從博士黃積厚之言也

元豐雩壇

五年七月己丑五日禮部奏太常叅詳雩壇當立圜壇於南郊之左巳地依郊壇遠近高一丈廣輪四丈周十二丈四陛為三壝二十五步周垣四門燎垣一如郊壇之制從之祀上帝以太宗配

元豐朝日夕月壇

天禧元年四月戊寅十日監察御史王博文言祀稱夕月壇號夜明蠲居晝祭恐未合宜請於未後三刻行禮

從之唐劉禹錫夕月壇詩注云其禮用晝元豐六年正月二十三日禮部言熙寧祀儀朝日壇廣四丈夕月壇廣二丈以唐王涇郊祀録考之夕月壇方廣四丈今止方二丈比日壇甫及其半望改造夜明壇為坎深三尺從廣四丈為壇於坎中高一尺方廣四丈從之紹興三年四月十五日司封郎鄭士彦上言始舉祀典於惠照院望祭齋宫行事元祐七年三月庚寅詔

朝日夕月去祀字

建炎受命中興壇

高宗即位于南京建炎元年五月庚寅朔王登壇告天禮畢即位于府之正衙壇在府治中門之東實耿延禧建議所築後名曰受命中興之壇　漢高在氾光武在鄗魏受漢禪設壇繁陽　即位壇王者所以興也漢鄗南魏繁陽壇至今皆在

紹興圜丘

紹興十三年三月丙午詔修築圜丘于龍華寺之西先是二月二十五日命楊存中等相視　壇四成上成縱廣七丈下成二十有

二丈分十三陛陛七十有二級壇及內壝凡九十步中壝外壝共二十五步以龍華寺為望祭殿不築齋宮十一月二十九日太常禮部言已修建圓壇凡祀天及非時慶賀奏告宜於本壇行禮從之先是建炎二年於江都縣築壇十一月壬寅祀昊天上帝奉太祖配自元符三年再罷合祀因不改紹興十三年十一月庚申郊祀始復合祭設大神大示及太祖太宗配位十六年十一月丙子再郊十九年十一月壬辰二十二年十一月戊申二十五年十一月癸亥二十八年十一月巳卯郊乾道五年九月十一日林栗等言歲祀上帝者四春祈夏雩秋饗冬報其二在南郊圓壇其二

在城南惠照院望祭齋宮今未建雩壇端誠殿欲四祭並即圓壇以遵舊制從之紹興圜丘在嘉會門外南四里中興祀典冬至圜丘夏至皇地祇太祖配孟春祈穀孟夏雩祀神州地祇並太宗配季秋明堂淳熙十六年改高宗配感生帝僖祖配已上宰執充獻官高禖青帝配以太昊高辛朝日大明夕月夜明九宮貴神太一攝提權星招搖天符青龍咸池太陰天一熒惑商丘宣明王配太社太稷土正后稷出火納火祀大辰宣明王配蜡祭東蜡大明配以神農后稷西蜡夜明配以神農南蜡神農無配北蜡神農配以后稷五方嶽鎮無配四海四瀆無配風雨雷師無配先

農神農后稷配　先蠶至聖文宣王兗鄒公配　昭烈武成王留侯配　祚德廟　强濟英畧啟佑公今為忠佑顯應慶善崇福王　忠利彰應慶遠隆福王忠濟靈應慶順嘉福王

紹興初大祀三十有六止行二十三其五帝神州蜡祭等廿七祭皆為中祀二十七年五月辛卯一云四月二十六日臣僚建請復為大祀乾道四年九月十九日禮部郎李燾請復岳瀆農蠶風雨雷師之祀從之

玉海卷一百一